

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

讀禮通考卷四十八

詳校官監察御史臣劉湄

給事中臣温常綬覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官庶吉士臣李鎔

謄録監生臣蘇鳳池

讀禮通考卷四十八　刑部尚書徐乾學撰

喪儀節十一

反哭

儀禮既夕乃反哭入升自西階東面衆主人堂下東面北上

注西階東面反諸其所作也反哭者於其祖廟不於阼階西面西方神位

疏鄭公曰反哭於祖廟者為其棺柩從此而出也升自西階未受其鼎者升堂之路也升堂而不見故但上於西階之上言此亦受於尸柩在堂之位也衆主人西方東面統於主人也

婦人入丈夫踊升自阼階注辟主人也疏反哭之禮主人男子等先入主婦婦人等後入故婦人入丈夫在位者皆踊婦人不升西階者由主人在西階也

敖繼公曰以上丈夫及此經考之則送葬之行婦人次於衆主人以下明矣

主婦入于室踊出即位及丈夫拾踊三注入于室反諸其所養也出即位堂上西面也拾更也疏自小斂奉尸侇于堂已後主婦等位皆在阼階上西面故知即阼階上西面位也拾更也凡成踊而拾皆主人踊主婦踊賓乃踊故云更也

敖繼公曰唯主婦入于室則餘人先即位于阼矣必入于室者以其生時於此共祭祀也入室又不見矣故出而興主人相向而哭踊同其哀也

賓弔者升自西階曰如之何主人拜稽顙 注賓弔者衆賓之長也反而亡焉失之矣於是為甚故弔之弔者北面主人拜於位 疏弔賓皆在堂下今升堂釋辭故知為首者賓之長也弔者升自西階即曰如之何不見弔者致命之文明升堂北面可知主人拜於位者拜於西階上東面位也

敖繼公曰此弔異於常故為之稽顙

賓降出主人送于門外拜稽顙遂適殯宮皆如啓位拾踊三 注啓位婦人入升堂丈夫即中庭之位 疏案士喪禮朝夕哭位婦人即位於堂南上主人堂下直東序西面啓殯時云主人位如初則此如啓位即如朝夕哭位也

兄弟出主人拜送 注兄

弟小功以下也異門大功亦可以歸

敖繼公曰賓出自廟凡弟出自殯宮親疏之殺

衆主人出門哭止闔門主人揖衆主人乃就次注次倚廬也

猶朝夕哭不奠注是日也以虞易奠常奠今反哭至殯宮猶朝夕哭如前不奠䟽自啓殯以來

奠爾

三虞卒哭明日以其班祔注班次也祔卒哭之明日祭名祔猶屬也祭昭穆之次而屬之䟽以卒哭之祭用剛日祔用柔日故云明日

敖繼公曰卒哭謂卒殯宮之哭也禮於三虞既餞之後而遂卒哭以其明日祔於祖故不復朝夕哭於殯宮唯朝一哭夕一哭於其次而已明日三虞之次日也班昭穆之次也祔謂祔於祖父孫與祖其昭穆同

既葬則祔之者尸柩已去神宜在廟也祔而祭之因名其祭為祔云

記卒窆而歸不驅注孝子往如慕反如疑為親之在彼疏往如慕者如嬰兒隨母而啼慕反如疑者孝子不見其親疑精魂在彼不歸

檀弓反哭升堂反諸其所作也注堂親所行禮之處主婦入于室反諸其所養也注室親所饋食之處疏此皆謂在廟也

陳澔曰此堂與室皆謂廟中也卒窆而歸乃反哭於祖廟其二廟者則先祖後禰

方慤曰言主婦入室則升堂者主人而已主人升堂主婦入室陰陽之義

反哭之弔也哀之至也反而亡焉失之矣於是為甚注哀

痛甚殷既封而弔周反哭而弔孔子曰殷已慤吾從周注慤者得哀之始未見其甚方慤曰人之始死也則哀其死既葬也則哀其亡亡則哀為甚矣故反哭之時有弔禮焉既封而弔者受弔於壙也反哭而弔者受弔於家也弔也者所以弔其哀而已葬雖為哀然不若反哭之哀為甚此所以謂殷慤也

問喪其往送也望望然汲汲然如有追而弗及也其反哭也皇皇然若有求而弗得也故其往送也如慕其反也如疑注望望瞻望之貌也慕者以其親之在前疑者不知神之來否求而無所得之

也入門而弗見也上堂又弗見也入室又弗見也亡矣喪矣不可復見已矣故哭泣辟踊盡哀而止矣注說反哭之義也心悵焉愴焉惚焉愾焉心絶志悲而已矣

檀弓孔子在衛有送葬者而夫子觀之曰善哉為喪乎足以為法矣小子識之子貢曰夫子何善爾也曰其往也如慕其反也如疑注慕謂小兒隨父母啼呼疑者哀親之在彼如不欲還然子貢曰豈若速反而虞乎子曰小子識之我未之能行也注哀戚本也祭祀末也

陳澔曰往如慕反如疑此孝子不死其親之至情也子貢以為如疑則反遲不若速反而行虞祭之禮是知其禮之常而不察其情之至矣夫子申言小子識之且曰我未之能行則此豈易言哉

顧湄反哭不于廟辨喪卒窆乃反哭鄭注既夕禮及檀弓皆云反哭于祖廟賈疏亦遂因之曰先祖後禰而兩經俱無明文注疏執以為祖廟者只緣士喪禮始云乃反哭入升自西階後云賓降出主人送于門外遂適殯宮乃以未適殯宮之前哭踊在何所遂執以為廟也夫反哭自應先至家何以言之其時尚未虞祔則新主未入廟也主未入廟寧有向祖禰哭踊之理乎檀弓云反哭升堂反諸其所作也主婦入于室反諸其所養也此升堂與入室明指至家而言所作謂居處於斯所養謂飲食於斯下云反而亡焉失之矣則知在家非在廟也蓋士喪禮未適殯宮之前入升自西階云云者乃西階即向所殯處東西面相

向而哭踊也初至家哀痛已甚主人即於向所殯處西階東面位主婦阼階西面位衆主人堂下東面北上有哭踊之節賓弔之故送賓而後入哭於殯宮也西階阼階即殯宮之階也其義甚明問喪云其反也如疑求而無所得之也入門而弗見也上堂又弗見也入室又弗見也亡矣喪矣不可復見已矣此門與堂與室指家而言更明白顯著即注疏亦不能強之為廟也及考開元政和禮靈車到第入至西階少頃升入靈座前主人以下從升此西階即士喪禮之升自西階此靈座即士喪禮之遂適殯宮也司馬氏書儀及家望門俱哭及門哭入至聽事主人升自西階賓客有弔者主人拜之主人入詣靈座與親戚皆立哭此西階靈座亦即士喪禮之西階殯宮也朱子家禮與書儀同古今之禮雖異而揆之人情則一注疏之說斷乎其不可信也然古人以鬼神所在則曰廟尊言之也故殯宮亦曰廟士虞禮卒亨于廟門之外

記陳尸于廟門外鄭云祭之殯宮也喪服小記無事不辟廟門孔云殯宮門也故經記有以殯宮為廟者又喪大記向人取所徹廟之西北厞薪孔云謂正寢為廟神之也至反哭則經文並無廟字安得強之為廟乎惜注疏未之深考也

乾學案反哭不在廟而在寢顧子之言極為有理但於經文遂適殯宮皆如啓位二語終有未合夫言遂適殯宮則其初不在殯宮矣言皆如啓位則非初西階之位矣愚反覆檀弓問喪諸篇未嘗不欲從在寢之說而究無

如儀禮何故不得已而亦從注疏至於顧子
所言卓然有識採之以備異聞焉

反哭於祖廟遂適殯宮圖

反哭於祖廟遂適殯宮圖

殯宮

婦人拾踊三

丈夫拾踊三

主人出門哭止闔門

主人拜送

賓出

主人就次

開元禮

反哭　柩既入壙搥一鼓為一嚴（無鼓者量時陳布儀）掩墓戶搥二鼓為再嚴內外就靈所搥三鼓為三嚴徹酒脯之奠進靈車於帷外陳布儀衛（六品以下唯陳布也）如來儀及進腰輿入詣靈座前少頃出詣靈車後少頃輿退靈車發行內外從哭如初儀出墓門尊行者乘車馬去墓百步許畢者乘馬以哭從靈車到第內外皆下車馬靈車入至西階前迴南向祝以腰輿詣靈車後少頃升入詣靈座前

主人以下從升立於靈座東西面南上少頃腰輿降出內外俱升諸祖父以下哭於帷東北壁下南面西上妻及女子子以下婦人哭於靈西東面南上諸祖母以下哭於帷西北壁下南面東上外姻哭於南廂大夫於帷東北面西上婦人於帷西北面東上有親賓弔哭者升堂西向靈座哭如常其弔於庭者稱痛當柰何餘如常儀盡一哀相者引主人以下降各還次沐浴以俟虞斬衰者沐而不櫛齊衰以下櫛

政和禮品官喪儀

出墓門尊行者乘車馬去墓百步許畢者乃乘靈車至宅內外乘者皆下靈車入至西階迴南向少頃靈車退主人以下升立哭於靈座東西面南上內外以次升祖父以下哭於帷東南面西上妻及女子子以下哭於靈座西東面南上祖母以下哭於帷西南面東上外姻丈夫帷東北面西上婦人帷西北面東上親賓弔如初弔於庭者稱痛當奈何哭盡哀主人以下各還次沐浴以

俟虞

庶人喪禮

出墓門尊行者乘車馬去墓百步許卑行者乃乘靈車至宅内外皆下靈車入至西階前迴南向少頃靈車退主人以下升立哭於靈座東西面南上内外以次升妻及女子子以下哭於靈座西東面南上祖父以下哭於帷東南面西上祖母以下哭於帷西南面東上外姻丈夫帷東北面西上婦人帷西北面東上親賓弔如初弔

於庭者稱痛當柰何哭盡哀主人以下還次沐浴以俟

虞

司馬氏書儀

反哭　靈舁發行親戚以序從哭如來儀出墓門尊長乘車馬去墓百步許卑幼亦乘車馬徐行勿疾驅既夕禮卒窆而歸不驅哀至則哭及家望門俱哭掌事者先設靈座於殯宫靈轝至祝奉祠版置匣前藉以褥主人以下及門下車馬哭入至聽事主人升自西階丈夫從升如柩在

聽事之位立哭盡哀止旣夕禮注反哭於祖廟古今堂室異制又祖載不在廟中故但反哭於聽事如昨日柩在聽事之位反諸其所作也婦人先入立哭於堂如在殯之位盡哀止亦反諸其所養也執事者徹簾帷婦人已入故也賓客有弔者主人拜之賓客荅拜主人入詣靈座與親戚皆立哭如在殯之位盡哀止開元禮主人以下到第從靈輿入即哭於靈座今從旣夕禮

宗族小功以下可以歸大功異居者亦可以歸

朱子家禮

反哭 主人以下奉靈車在塗徐行哭其反如疑為親在彼哀至則哭

至家哭望門即哭祝奉神主入置於靈座執事者先設靈座於故處祝奉神主入就位櫝之并出魂帛箱置主下主人以下哭於聽事主人以下及門哭入升自西階哭於聽事婦人先入哭於堂

朱子曰反哭升堂反諸其所作也主婦入于室反諸其所養也須知得這意思則所謂踐其位行其禮等事行之自安方見得繼志述事之事

楊復曰案先生此言蓋謂古者反哭於廟反諸其所作謂親所行禮之處反諸其所養謂親所饋食之處皆指反哭於廟而言也先生家禮反哭於聽事婦人先入哭於堂又與古異者後世廟制不立祠堂狹隘

所謂廳事者乃祭祀之地主婦饋食亦在此堂也

遂詣靈座前哭盡哀止　有弔者拜之如初謂賓客之親密者既歸待反哭而復弔檀弓曰反哭之弔也哀之至也反而亡焉失之矣於是為甚　期九月之喪者飲酒食肉不與宴樂小功以下大功異居者可以歸

明會典品官禮

反哭　出墓門尊者乘車馬去墓百步許卑者乃乘靈車至宅內外乘者皆下靈車入至西階前迴南向少頃靈車退祝奉神主置於靈座喪主以下升立哭於靈座

東西向南上內外以次升祖父以下哭於帷東南面西上妻及女子子以下哭於靈座西東面南上祖母以下哭於帷西南面東上外姻丈夫帷東北面西上婦人帷西北面東上親賓弔如初哭盡哀相者引喪主以下降各還次沐浴以俟虞

庶人禮

喪主以下奉靈車在塗徐行哭至家哭奉神主入置於靈座喪主以下哭於聽事遂詣靈座前哭盡哀有弔者

拜之如初期九月之喪者可以飲酒食肉唯不與宴樂小功以下大功異居者可以歸

虞

儀禮士虞禮特豕饋食注饋猶歸也疏左氏傳云卜日曰牲此虞為喪祭又葬日虞無卜牲之禮故以豕體而言敖繼公曰祭而用黍稷焉曰饋食猶言饋之以食也

側亨于廟門外之右東面注側亨亨一胖也亨於爨用鑊不於門東未可以吉也鬼神所在則曰廟尊言之疏案吉禮全左右胖此云側亨明亨一胖而已以虞不致爵自獻賓以後無主人主

婦及賓已下之俎故唯亨一胖也廟與寢別今既葬迎䰟而反神還在寢故以寢為廟

敖繼公曰東面謂亨者也爨亦存焉此亨于門外之西爨於吉祭且別於奠也廟亦謂殯宮

魚腊爨亞之北上注爨竈饎爨在東壁西面注炊黍稷曰饎虞有亨饎之爨彌吉

敖繼公曰爨在堂下乃云在東壁者見其近於壁也

設洗于西階西南水在洗西篚在東注反吉也亦當西榮南北以堂深

敖繼公曰此設洗在西亦以主人位於西階上故也

尊于室中北墉下當戶兩甒醴酒酒在東無禁冪用絺

布加勺南枋注酒在東上醴也絺布葛屬

敖繼公曰醴酒並用者醴以饗神酒以飲尸亦見其未甚變於奠也兩甒西上亦以神席在西也

素几葦席在西序下注有几始鬼神也苴刌茅長五寸束之實于篚饌于西坫上注苴猶藉也饌兩豆菹醢于西楹之東醢在西一鉶亞之

敖繼公曰醢在西東上也東上者變於堂下之敦位也鉶亞於醢又在其西鉶不言豕可知

從獻豆兩亞之四籩亞之北上注豆從主人獻祝籩從主婦獻尸祝北上菹與棗不東陳別於正

敖繼公曰此豆籩云從獻者以其先獻而後薦也兩豆亞之菹在鉶西醢在菹南也四籩亞之於醢之南一一為列也北上者南陳不東上西陳者別於正

饌黍稷二敦于階間西上藉用萑席匜水錯于槃中南流在西階之南簞巾在其東注流匜吐水口也

敖繼公曰匜水匜中有水也所以沃盥自設洗至此其陳設之位與特牲饋食異者皆為變於吉

陳三鼎于門外之右北面北上設扃鼏注門外之右門西也匕俎在西塾之西注不饌於塾上統於鼎也塾有西者是室南鄉

敖繼公曰燔炙肉言羞見其非正俎南順以羞之者當北面縮執之也俎在塾上執時則升取之然不言

肝俎肝俎肝先進此時亦設之可知設肝俎當在燔西便其先取之也

羞燔俎在內西塾上南順注南順於南面取縮執之便也肝俎在燔東

記虞沐浴不櫛注沐浴者將祭自潔清不櫛未在於飾也唯三年之喪不櫛期以下櫛可也

陳牲於廟門外北首西上寢右注言牲腊在其中西上變吉寢右者當升左胖也腊用梡

敖繼公曰陳之亦在西方而當陳鼎之南略如特牲禮也西上腊在東也腊與豕序則不在梡矣北首寢右謂牲也吉時腊東首則此時西首與

日中而行事注朝葬日中而虞君子舉事必用辰正也再虞三虞皆質明

敖繼公曰日中行事亦變於吉祭也三虞皆然至祔乃質明行事以其始用吉祭也

殺于廟門西主人不視豚解注主人視牲不視殺凡為喪事略也豚解解前後脛脊脇而已熟乃體解升於鼎也

敖繼公曰廟門亦廟門外也主人不視亦變於吉主人不視殺則陳牲之時可知

羹飪升左肩臂臑肫骼脊脅離肺膚祭三取諸左膉上肺祭一實于上鼎注肉謂之羹飪熟也脊脅正脊正脅也喪祭略七體爾離肺舉肺也膉脰肉也

敖繼公曰唯云脊脅則是各一骨爾無橫脊短脅而又但用一骨遠別於吉祭也離肺乃與脊同舉者也

言離見其制與絶祭者同膚祭三以為神祭肺祭一以為尸祭

升魚鱄鮒九實于中鼎注差減之今為喪祭略疏特牲魚十有五而用九故云差減之也

敖繼公曰魚九亦未可與其吉祭同凡士之喪奠用魚則九

升腊左胖髀不升實于下鼎注腊亦七體牲之類

敖繼公曰腊亦體五骨二所謂腊如牲骨也

皆設扃鼏陳之注嫌既陳乃設扃鼏也鉶芼用苦若薇有滑夏用葵冬用荁有柶注苦苦荼也荁堇類也乾則滑夏秋用生葵冬春用乾荁豆實葵菹

菹以西羸醢籩棗烝栗擇祝俎髀脰脊脅離肺陳于階間敦東 注不升於鼎賤也統於敦明神惠也祭以離肺下尸

檀弓既反哭主人與有司視虞牲 注日中將虞省其牲 有司以几筵舍奠於墓左反日中而虞 注所使奠墓有司來歸乃虞也舍奠墓左為父母形體在此禮其神也周禮冢人凡祭墓為尸 疏詳見八十六卷祭墓篇

葬日虞弗忍一日離也 注弗忍其無所歸

方慤曰主人不親舍奠而使有司代之者欲速反而修虞事故也必待有司反而修虞祭者葬禮畢然後敢成葬反之禮故也弗忍一日離其親故不待明日而後虞也是日也以虞易奠者以虞之禮漸吉故也

是日也以虞易奠注虞喪祭也

陳澔曰始死小斂大斂朝夕朔月朔朝祖賵遣之類皆喪奠也此日以虞祭代喪奠故曰以虞易奠

虞而立尸有几筵

疏未葬猶生事之未有尸既葬親形已藏故立尸以係孝子之心也前所云祝宿虞尸是也未葬之前筵雖大斂之時已有至此虞祭更立筵與几相配故云有几筵

雜記上大夫之虞也少牢卒哭成事附皆太牢下大夫之虞也犆牲卒哭成事附皆少牢注下大夫虞以犆牲與士虞禮同與

主人及兄弟如葬服賓執事者如弔服皆即位于門外如朝夕臨位婦人及内兄弟服即位于堂亦如之注葬服者

既夕曰丈夫髽散帶垂也

賓執事者賓客來執事也

敖繼公曰葬服主人髽髮衆主人及兄弟免而大功以上者皆散帶垂也弔服疑衰素冠麻經帶也如朝夕臨位主人及兄弟在東方賓執事者在西方也婦人及內兄弟其服亦如葬服其位亦如臨位婦人葬服經無所見蓋與既殯之服同

祝免澡葛經帶布席于室中東面右几降出及宗人即位于門西東面南上

注免者祭祀之禮祝所親也澡治也治葛以為首經及帶接神宜變也然則士之屬官為其長弔服加麻矣至於既卒哭主人變服則除右几於席近南也　疏喪服小記云緦小功虞卒哭則免祝是執事無免法嫌其太重故云祭祀之禮祝所親可以變服也

敖繼公曰祝公有司之助喪祭者也其服但當弔服加麻以其接神也則宜少異故免而葛絰帶焉其免也若過於重其葛也若過於輕然輕重相準則與其本服亦不甚相遠也當事則然既事則已宗人亦公有司也南上明其與賓不相統葛絰帶云澡則有不澡者矣右几神席南上也

宗人告有司具遂請拜賓如臨入門哭婦人哭注臨朝夕哭

疏朝夕哭時門外送賓訖入門男子婦人共哭也

敖繼公曰告主人以有司已具遂請行祭事也拜賓如臨謂旁三拜也

主人即位于堂衆主人及兄弟賓即位于西方如反哭位注反哭入門升自西階東面衆主人堂下東面北上異於朝夕

敖繼公曰反哭之位乃順孝子一時之心而為之本非正位自始虞至卒哭其位皆如之者蓋因此以别於既祔以後吉祭之位也賓位于西方朝夕反哭同也是時賓皆為執事而來無異爵者焉唯士而已

祝入門左北面注不與執事同位接神尊也

敖繼公曰門内之西祝之位也

宗人西階前北面注當詔主人及賓之事

敖繼公曰宗人即立於此者以主人已在階上故也

祝盥升取苴降洗之升入設于几東席上東縮降洗觶

升止哭注縮從也

敖繼公曰東縮上西也上哭為祭事至祝洗觶升則執之以入俟時而酌亦異於吉也

雜記上大夫之虞也少牢卒哭成事附皆太牢下大夫之虞也犆牲卒哭成事附皆少牢 注下大夫虞以犆牲與士虞禮同與

右陳牲及器

虞祭陳牲及器圖

勺酒甒　勺酒甒

黍　黍　葵
棗　棗　菹　葵　蠃
擇　擇　蠃　鉶　菹　醓
栗　栗　醓

素几葦席

祝俎髀脰脊脅離肺

稷敦　用楕

黍敦　席第

篚巾

匜槃

水　洗　篚

肝豆

膳俎

主人不視豚解

牲鼎右上

左肩臂臑肫骼脊脅　離肺膚祭三胉祭一

魚鱄鮒九

左胖髀不升

豕鼎

腊鼎

主人及兄弟如葬服賓執事者如弔服皆即位于門外如朝夕臨位婦人及內兄弟服即位于堂亦如之注葬服者既夕曰丈夫髽散帶垂也賓執事者賓客來執事也

疏釋曰葬服主人髻髮衆主人及兄弟免而大功以上者皆散帶垂也弔服疑衰素冠麻絰帶也如朝夕臨位主人及兄弟在東方賓執事者在西方也婦人及內兄弟其服亦如葬服其位亦如臨位婦人葬服絰無所見蓋與既殯之服同

祝免澡葛絰帶布席于室中東面右几降出及宗人即位于門西東面南上注免者祭祀之禮祝所親也澡治也治葛以為首絰及帶接神宜變

也然則士之屬官為其長弔服加麻矣至於既卒哭主人變服則除右几於席近南也 疏喪服小記云緦小功虞卒哭則免祝是執事無免法嫌其太重故云祭祀之禮祝所親可以變服也

敖繼公曰祝公有司之助喪祭者也其服但當弔服加麻以其接神也則宜少異故免而葛絰帶焉其免也若過於重其葛也若過於輕然輕重相準則與其本服亦不甚相遠也當事則然既事則已宗人亦公有司也南上明其與賓不相統葛絰帶云澡則有不澡者矣右几神席南上也

宗人告有司具遂請拜賓如臨入門哭婦人哭 注臨朝夕哭

疏朝夕哭時門外送賓訖入門男子婦人共哭也

敖繼公曰告主人以有司已具遂請行祭事也拜賓如臨謂旁三拜也

主人即位于堂衆主人及兄弟賔即位于西方如反哭位

注反哭入門升自西階東面衆主人堂下東面北上異於朝夕

敖繼公曰反哭之位乃順孝子一時之心而爲之本非正位自始虞至卒哭其位皆如之者蓋因此以別於既祔以後吉祭之位也賔位于西方朝夕反哭同也是時賔皆爲執事而來無異爵者焉唯士而已

祝入門左北面

注不與執事同位接神尊也

敖繼公曰門内之西祝之位也

宗人西階前北面

注當詔主人及賔之事

敖繼公曰宗人即立於此者以主人已在階上故也

右即位筵几

門外門內堂上位圖

几筵

主人

內兄弟

婦人

主婦人入門哭

衆人

主人兄弟

賓

主人拜賓如臨

主人葬服

兄弟葬服

執事者如弔服

祝盥升取苴降洗之升入設于几東席上東縮降洗觶升止哭注縮從也

敖繼公曰東縮上西也上哭為祭事至祝洗觶升則執之以入侇時而酌亦異於吉也

主人倚杖入祝從在左西面替薦菹醢醢在北注主人倚杖西序乃入主婦不薦齊斬之服不執事也曾子問曰士祭不足則取於兄弟大功以下者

敖繼公曰凡喪祭之始及無尸者之祭主人皆先祝而入室祝從故入即西面亦皆異於吉祝在左之義醢在北豆南上也席南上而豆如之神饌之異者也主婦不設豆及敦未敢同於吉也

佐食及執事盥出舉長在左注舉舉鼎也長在左在西方位也凡事宗人詔之

敖繼公曰此云長在左下云佐食及右人載是佐食非長也乃先言之者以其有常職故爾鼎在門外北面則舉時長者在西

鼎入設于西階前東面北上匕俎從設左人抽扃鼏匕佐食及右人載 注 載載於俎佐食載則亦在右矣

敖繼公曰此執匕俎者亦三人各兼執匕俎也從設從鼎入而各設於其鼎之東其設之法俎東順而匕西枋也

卒朼者逆退復位 注 復賓位也 俎入設于豆東魚亞之腊特 注 亞次也 贊設二敦于俎南黍其東稷 注 簋實尊黍也 跡 西黍東稷以西上故

云尊黍也經言敦注言簋者特牲佐食分簋鉶分敦黍於會為有對也　設一鉶于豆南注鉶菜羹也　佐食出立于戶西注饌已也　贊者徹鼎注反於門外　祝酌醴命佐食啓會佐食許諾啓會卻于敦南復位注會合也謂敦蓋也　復位出立於戶西　祝奠觶于鉶南復位注復位復主人之左

記載猶進柢魚進鬐注猶猶士喪既夕言未可以吉也柢本也鬐脊也疏士喪禮小斂進柢至大斂載魚左首進鬐腊進柢皆未異於生也今虞亦如之皆未異於生

敖繼公曰喪奠於牲進柢於魚進鬐始以未忍異於生之故其後遂因之以別於吉祭故三虞之時雖祭而不奠猶未變於初也

主人在室則宗人升戶外北面注當詔主人室事佐食無事則出戶負依南面注室中尊不空立記文止此戶牖之間謂之依下並經文主人再拜稽首祝饗命佐食祭注饗告神饗也此祭祭于苴也饗神辭記所謂哀子某哀顯相夙興夜處不寧下至適爾皇祖某甫饗是也　疏下云祝祝卒注云祝祝者釋孝子祭辭又下文迎尸後尸墮祭云祝祝主人拜如初此等三者皆有辭此文饗神引記者是陰厭饗神辭下文迎尸前釋孝子辭者經記無文案少牢迎尸祝孝子辭云孝孫某敢用柔毛剛鬣嘉薦普淖用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗是釋孝子辭此釋辭宜與彼同但稱哀為異其迎尸後祝辭者即下記饗辭云哀子某圭為而哀薦之饗是也下二虞卒哭記皆有辭佐食許諾鉤袒取黍稷祭于苴三取

膚祭祭如初祝取奠觶祭亦如之不盡益反奠之主人再拜稽首注鉤袒如今擐衣也其所以藉祭也

扱繼公曰祭為神祭食也鉤袒蓋外卷其袂以出臂也為神祭當與尸祭異處故祭於席為其汚席故以苴藉之三者三祭之也每一祭畢則反取之取膚祭如初亦於苴三也記曰膚祭三取諸左膉上神祭用膚亦別於尸也祝取奠觶祭于苴亦三注之不盡者三祭而不盡其醴也既祭更酌而益之乃反奠於故處主人拜為饗也既祭乃拜者以此饗禮成於祭也於此而饗且為之祭皆異於吉

祝祝卒主人拜如初哭出復位注祝祝者釋孝子祭辭

乾學案此經初言祝饗中言祝祝卒末復言

祝祝注疏謂三者皆有辭因以記文哀子某
哀顯相云云為初饗辭哀子某圭為云云為
末祝辭而取少牢迎尸祝辭為中次祝辭愚
竊以為不然使三者果皆有辭則記文必備
詳之矣胡為列其二而遺其一愚謂經既言
祝祝則必有辭無疑若上所言祝饗則饗未
必有辭也何以言之尸未入而告神止一事
爾胡為既有饗辭而又有祝辭饗辭巳有潔

牲剛鬣嘉薦普淖之語而祝辭復有柔毛剛
鬣嘉薦普淖之語何辭之重而意之複也古
人必無是禮也愚以為經言祝饗不過祝以
饗告神而未有辭至佐食代祭之後始讀祝
以告神爾故今定以夙興夜處不寧云云為
告神之辭以圭為而哀薦之云云為告尸之
辭前說以告神故有適爾皇祖之語後說以
告尸故但言圭為而哀薦之且前既告以牲

醴諸饌則於此不必復告也至於鄭賈以意妄補之說則斷斷不敢從焉

記始虞用柔日注葬之日日中虞欲安之柔日陰取其靜

敖繼公曰柔日乙丁己辛癸也柔日言用則固非葬日矣

曰哀子某哀顯相夙興夜處不寧注不寧悲思不安

敖繼公曰哀顯相衆主人以下也夙興夜處不寧言其以神未祔廟之故日夜悲思不安也此祝祝之辭也云夙興夜處則始虞與葬不同日明矣

敢用絜牲剛鬛注敢昧冒之辭豕曰剛鬛香合注黍也大夫士於黍稷之號合言普淖而

已此言香合蓋記者誤爾辭次黍又不得在薦上

乾學案鄭氏之意以下普淖為黍稷則此香合二字疑衍文

嘉薦普淖注嘉薦菹醢也普淖黍稷也普大也淖和也德能大和乃有黍稷故以為號云明齊溲酒注明齊新水也言以新水溲釀此酒也郊特牲曰明水涚齊貴新也

敖繼公曰祝祝之時奠用醴而已不用酒也云溲酒似衍文

哀薦祫事注始虞謂之祫事者主欲祫先祖也以與先祖合為安適爾皇祖某甫注爾女也女死者告之以適皇祖所以安之也皇君也某甫皇祖字也若言尼甫

敎繼公曰適爾皇祖某甫所以勸勉之尸柩已去則神宜在廟爲神未欲遽離其室故於三虞皆告之以此

饗注勸强之也

再虞皆如初曰哀薦虞事注丁日葬則己日再虞其祝辭異者一言爾疏一言者謂一字也初虞云祫再虞云虞三虞云成是也

敎繼公曰皆如初謂日與祝辭也虞之言度也再告之則有使之度其去就之意故曰虞事焉虞祭之名蓋取諸此

三虞卒哭他用剛日亦如初曰哀薦成事注當祔於祖廟爲神安於此後虞改用剛日剛日陽也陽取其動也士則庚日三虞壬日卒哭其祝辭異者亦一言爾他謂不及時而葬

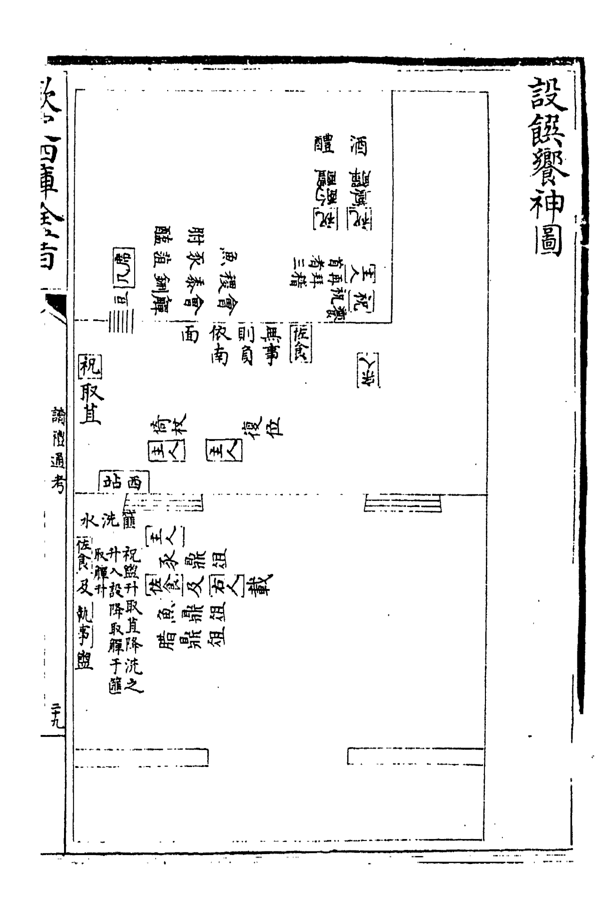
者喪服小記曰報葬者報虞三月而後卒哭然則虞卒哭之間有祭事者亦用剛日其祭無名謂之他者假設言之

教繼公曰三虞卒哭謂既三虞遂卒朝夕哭也他者變易之辭猶今之言别矣不用柔日而别用剛日故曰他也他用剛日則三虞卒哭後於再虞三日矣所以用剛日者為祔祭當用柔日故爾蓋三虞與祔日當相接經云明日以其班祔是也亦如初謂祝辭也成事謂見其一言之異者爾三虞云成事者謂神靈適祖之意已定也此三祭之辭皆告之以適其皇祖乃異其某事之云者所以見義也初言祫者象啓尊者以其事也次言虞者象尊者聞言則度其可否也末言成者象其思慮已審將行之也凡此皆所以順孝子事死如事生之心故其為辭先後有漸從容不迫蓋若此此先王之道所以為美與

爲斯大曰始虞用柔日曰哀薦祫事再虞皆如初曰哀薦虞事卒哭他用剛日亦如初曰哀薦成事先儒謂唯始虞再虞用柔日三虞與卒哭皆剛日他不及時而葬者虞卒哭之間有祭亦用剛日其祭無名謂之他者假設言之此說非也詳玩記文始虞用柔日矣再虞皆如初包有三虞故曰皆文未及三虞故於哀薦虞事下出三虞二字以足之三虞不連卒哭讀卒哭他用剛日言別用剛日即三虞之明日也檀弓曰卒哭曰成事故其祝辭曰哀薦成事如讀三虞連卒哭將三虞祝辭亦同曰哀薦成事矣而可乎

右設饌饗神

設饌饗神圖

設饌饗神圖
酒 甒 玄
醴 甒 玄
祝 祝酌奠
主人 首再拜稽首三稽
佐食 無事則負依南面
主人入
魚 稷會
胏 豕 黍會
醢 菹 鉶 觶
祝 取苴
主人 復位
主人 位
西站
篚 洗 水
主人 承
佐食 及
鼎 鼎 鼎
俎 俎 俎
右人 載
魚 腊
祝盥升取苴降洗之
升入設降取觶于篚
取觶升
佐食 及 執事 盥

祝迎尸一人衰經奉篚哭從尸　注尸主也孝子之祭不見親之形象心無所繫立尸而主意焉一人主人兄弟　疏知是主人兄弟者以主人哭出復位無從尸之禮又云衰經且非疏遠故知是主人兄弟也

敖繼公曰衰經明其為主人兄弟且不易服也祝出迎尸而主人不降者亦變於吉

尸入門丈夫踊婦人踊　注踊不同文者有先後也尸入主人不降者喪事主哀不主敬

疏主人在西序東面衆兄弟西階下亦東面婦人堂上當東序西面故主人與兄弟見尸先踊婦人後見尸故後踊是有先後

淳尸盥宗人授巾　注淳沃也沃尸盥者賓執事者也

敖繼公曰亦於入門左之位為之也

尸及階祝延尸注延進也告之以升尸升宗人詔踊如初注言詔踊如初則凡踊宗人詔之疏上文無宗人詔踊之事此云如初明前踊升下文踊皆宗人詔之

敖繼公曰如初如其丈夫先婦人後

尸入戶踊如初哭止注哭止尊尸婦人入于房注辟執事者疏以其婦人在堂上執事由堂東故辟之也

敖繼公曰祭禮婦人當在房前此在堂者以其有尸入之哭也今哭止故入于房及尸謖又復位而哭也

主人及祝拜妥尸尸拜遂坐注妥安坐也疏尸即至尊之坐或不自安故拜以安之

敖繼公曰此皆變於其吉祭士之吉祭尸旣坐主人乃拜妥尸祝不拜

記尸服卒者之上服注上服者如特牲士玄端也不以爵弁服爲上者祭於君之服非所以自配鬼神士之妻則宵衣爾男男尸女女尸必使異姓不使賤者注異姓婦也賤者謂庶孫之妾也尸配尊者必使適也疏虞卒哭之祭男女别尸故别言之也此經男女别尸據虞卒哭而言至卒哭已後自禫已前喪中之祭皆男女别尸尸入祝從尸注祝在主人前也疏上經陰厭時主人先祝入戶至此迎尸祝在主人前先後有異故記人明之

敖繼公曰入謂入門也言祝從尸嫌其如迎尸之時猶先行也祝始出迎尸先行入門及尸入祝乃居後而從之入門如是則入戶亦從尸可知

尸坐不說屨 疏案鄉飲酒燕禮之等凡坐降說屨乃升坐今尸雖坐不說屨者為侍神不敢燕惰故也 淳尸盥執槃西面執匜東面執巾在其北東面宗人授巾南面 注槃以盛棄水為淺汙人也執巾不授巾畀也 記文止此已下經文

從者錯簞于尸左席上立于其北 注北席北也 疏此虞禮簞象特牲肵俎置于席北明此簞亦在席北以擬盛尸之餘也 尸取奠左執之取菹擩于醢祭于豆間祝命佐食墮祭 注下祭曰墮墮之猶言墮下也 疏凡祭皆手舉之向下祭之故云下祭曰墮

敖繼公曰墮一作綏 綏或是授字之誤

佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之祭奠祝祝主人拜如初尸嘗醴奠之注如初亦祝祝卒乃再拜稽首敖繼公曰拜為祝祝也故尸不荅拜嘗醴奠之復於故處佐食舉肺脊授尸尸受振祭嚌之左手執之注右手將有事也尸食之時亦奠肺脊于豆疏肺氣之主也脊正體之貴者先食啗之所以道食通氣也下文注云尸不受魚腊以喪不備味則亦不食庶羞矣敖繼公曰於此舉之明其不在舉數中也祝命佐食邇敦佐食舉黍錯于席上注邇近也尸祭鉶嘗鉶

注右手也　䟽上文尸授肺脊左手執之此嘗鉶用右手也祭記云鉶芼用苦若薇有柶是用柶祭也

太羹湇自門入設于鉶南胾四豆設于左注博異味也湇肉汁也胾切肉也　䟽鉶南觶北留空處以待太羹左者正豆之左又少牢云上佐食羞胾兩瓦豆有醢設于薦豆之北言北亦是左也博異味者以其有湇有胾故也

尸飯播餘于篚注不反餘也古者飯用手吉時播餘于會　敖繼公曰於尸之初飯即言播餘是每飯皆然也唯飯而已不食舉未忍同於吉雖不食舉猶左執之

三飯佐食舉幹尸受振祭嚌之實于篚注飯間啗肉安食氣

又三飯舉胳祭如初佐食舉魚腊實于篚注尸不受魚腊以喪不備味　䟽佐

食舉魚腊不云尸受嚌之明尸不受魚腊可知案特牲三舉魚腊尸皆振祭嚌之此佐食舉魚腊實于篚尸不嚌故云喪不備味

敖繼公曰於前後二舉不舉魚腊此節舉之又不以授尸以其不在三舉之數必於此節舉之者所以見前後宜舉而不舉之意也

又三飯舉肩祭如初

注後舉肩者貴要成也　疏祭統云周人貴肩故云貴者要成也要成者據後食即飽也

敖繼公曰此三舉牲之體骨始於脊終於肩先賤而後貴也於前後體唯以肩骼者後體則舉其下前體則舉其上亦宜爾

舉魚腊俎俎釋三个注釋猶遺也遺之者君子不盡人之歡不竭人之忠个猶枚也此腊亦七體如其牲也　疏此經直舉魚腊俎咸於篚俎釋三个不言咸牲體者案下記云羹飪升左肩臂臑肫骼脊脅七體此上經佐食初舉脊次舉幹又舉骼終舉肩總舉四體唯有臂臑肫三者佐食即當俎釋三个故直舉魚腊而已又案特牲釋三个注云謂改饌於西北隅遺之與此注不同者此注亦有改饌之義又兼有此不盡歡忠之禮也

敖繼公曰佐食於魚亦舉其五腊又舉其三每俎各釋三箇腊體之在俎者亦臂臑肫也必釋之者俎未即徹則不宜空之此腊亦體五骨二如其牲

尸卒食佐食受肺脊實于篚反黍如初設注九飯而已士禮也篚猶

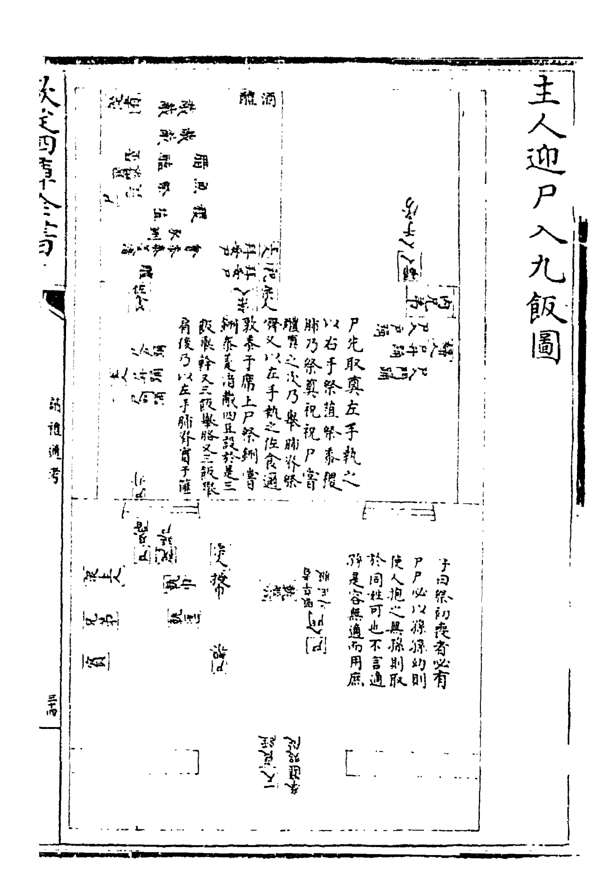
吉祭之有肵俎　疏上文佐食舉黍錯于席上此尸卒食故反黍於本處也九飯士禮者少牢十一飯諸侯十三飯天子十五飯故九飯士禮也特牲少牢尸舉牲體振祭嚌之皆加于肵俎此尸舉牲體振祭嚌之皆實于篚故云猶吉祭之有肵俎

敖繼公曰尸九飯乃卒食雖與吉祭之數同然其間無告飽拜侑之事亦喪質威儀少也云受肺脊則尸鄒者未嘗奠於豆明矣是亦變於其吉祭者也

記饗辭曰哀子某圭為而哀薦之饗　注饗辭勸強尸之辭也圭絜也凡吉祭饗尸曰孝子　疏此一辭說三虞卒哭勸尸辭若祔及練祥吉祭其辭亦用此但改哀為孝爾

右迎尸入九飯

主人迎尸入九飯圖

酒
醴
尸先取奠左手執之以右手祭葅祭黍稷肺乃祭奠祝祝尸嘗醴奠之次乃舉肺祭肺又以左手執之佐食爾敦黍于席上尸祭鉶嘗鉶泰羹湆胾四豆設於是三飯舉幹又三飯舉胳又三飯舉肩後乃以左手肺祭實于篚
子曰祭成喪者必有尸尸必以孫孫幼則使人抱之無孫則取於同姓可也不言適孫是容無適而用庶

主人洗廢爵酌酒酳尸尸拜受爵主人北面荅拜尸祭酒嘗之注爵無足曰廢爵酳安食也主人北面以酳酢变吉也凡異者皆變吉　疏北面酳酢變吉者祭特牲少牢尸拜受主人西面拜送與北面相反故云變吉也賓長以肝從實于俎縮右鹽注縮從也從實肝炙於俎也喪祭進柢右鹽於俎近北便尸取之也縮執俎言右鹽則肝鹽併也　疏據執俎之人左畔有肝右畔有鹽西面向尸尸東面以右手取肝於俎右畔擩鹽於左畔是以鹽於俎之近北便尸取之俎既縮執則狹肝鹽不容相遠是執俎人右畔有鹽左畔有肝故云併也

敖繼公曰實于俎縮右鹽言肝鹽在俎之法爾非此時方實之也鹽於俎與執者皆為右

尸左執爵右取肝擩鹽振祭嚌之加于俎賓降反俎于

西塾復位注取肝右手也加于俎從其牲體也以喪不志於味疏復位者謂賓長也尸既振肝訖復西階前衆兄弟之南東面位也尸卒爵祝受不相爵主人拜尸荅拜注不相爵喪祭於禮略相爵者特牲曰送爵皇尸卒爵

敖繼公曰不相爵變於吉祝相爵者命主人拜送爵也此雖不相爵而主人猶先拜蓋其節宜然也

祝酌授尸尸以醋主人主人拜受爵尸荅拜釋文醋本亦作酢注醋報主人坐祭卒爵拜尸荅拜

敖繼公曰尸無降席之禮故祝爲酌之酢不洗爵尸禮也孝子於是時乃飲而卒爵者爲尊者之賜也

筵祝南面注祝接神尊也筵用萑席疏尸用葦席以在喪故不用萑祝宜與平常同故用萑也

敖繼公曰筵祝蓋贊者也筵於北墉下尊之西也室中之席南面以西方為上旣筵則祝升席與

主人獻祝祝拜坐受爵主人荅拜注獻祝因反西面位

敖繼公曰祝與佐食皆事尸者也故於酳尸獻尸之後因而獻焉承已飲之後乃不洗而獻祝者下尸也

坐受爵者因尸禮也以明其由尸而得獻祝既受爵主人乃反西面位而荅拜也

薦葅醢設俎祝左執爵祭薦奠爵興取肺坐祭嚌之興加于俎祭酒嘗之肝從祝取肝擩鹽振祭嚌之加于俎卒爵拜主人荅拜祝坐授主人

疏此直言薦葅醢設俎者不見薦徹之人案下文云祝薦席徹入于房注云徹薦席者執事者則此設者亦執事可知

敖繼公曰祭薦亦右手以菹擩醢祭于豆閒也先奠爵乃取肺以祭祭離肺用二手也祭不言絶文省以肝從亦賓長也祝亦左執爵乃取肝不言之者同於尸可知按主人下宜脫一爵字

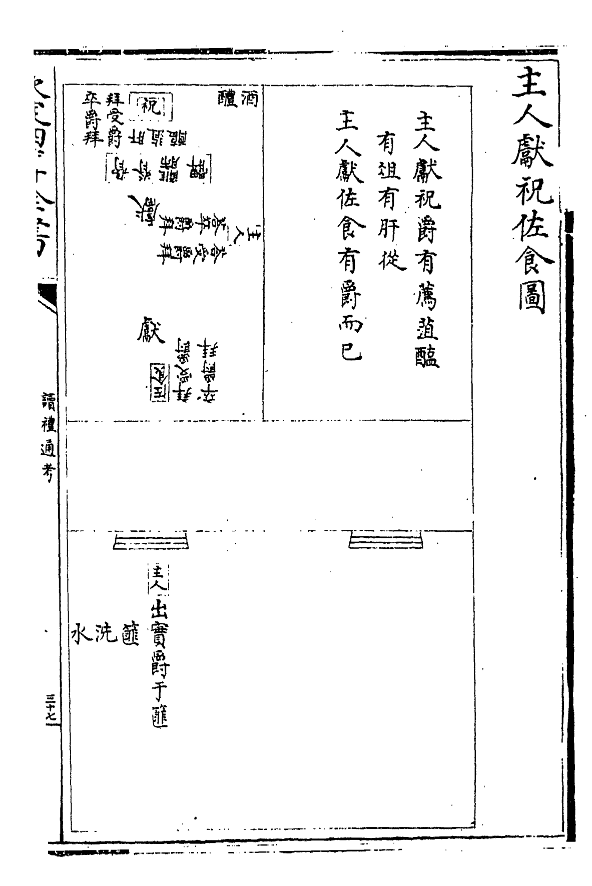
主人酌獻佐食佐食北面拜坐受爵主人荅拜佐食祭酒卒爵拜主人荅拜受爵出實于篚升堂復位注篚在庭不復入事已也亦因取杖乃東面立

右獻祝佐食

主人獻祝佐食圖

主人獻祝爵有薦菹醢 有俎有肝從

主人獻佐食有爵而已

主婦洗足爵于房中酌亞獻尸如主人儀注爵有足輕者飾也昏禮曰内洗在北堂直室東隅　疏如主人儀者即上主人酳尸尸拜受爵主人北面答拜之等今主婦亞獻亦然主人之婦為舅姑齊衰是輕於主人故爵有足為飾也引昏禮者證經洗爵于房中不言設洗處宜與昏禮同也

敖繼公曰此不謂之酳而云獻者食尸之禮非關於主婦故唯以進酒者為稱也如主人儀則亦北面拜

自反兩籩棗栗設于會南棗在西注尚棗棗美　疏案特牲宗婦執兩籩主婦受設於敦南此主婦自反兩籩不使宗婦者以喪尚縱縱反吉故然上主人獻使贊薦葅醢注云齊斬之服不執事者彼為主人獻故不使主婦薦此亞獻己所有事故自薦可知

敖繼公曰反或是取字之誤此兩籩自堂而設于室非可言反云自者明其不用賛也吉祭則宗婦賛之

尸祭籩祭酒如初賓以燔從如初尸祭燔卒爵如初酌獻祝籩燔從獻佐食皆如初以虛爵入于房注初主人儀此跡

尸祭籩已下至籩燔從獻佐食皆與主人獻尸賓長以肝從至佐食祭酒卒爵拜主人荅拜受爵出實于篚並如主人儀故云如初也

敖繼公曰賓謂次賓燔從蒙如初者如肝從之儀也皆皆獻祝以下四事也籩位則豆俎西

右主婦亞獻尸及祝佐食

主婦亞獻圖

酒 醴

篚 內洗

祝

獻

主婦

佐食

俎 燔

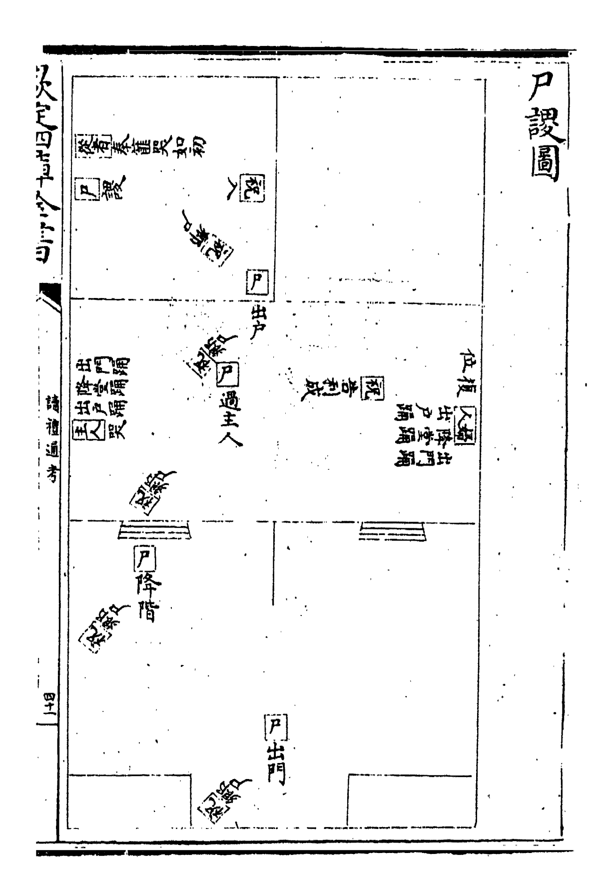
賓長洗繶爵三獻燔從如初儀注繶爵口足之間有篆又彌飾婦人復位注復堂上西面位事已尸將出當哭踊祝出戶西面告利成主人哭注西面告告主人也利猶養也成畢也言養禮畢也不言養禮畢於尸間嫌疏主人東面故祝西面對而告之皆哭注丈夫婦人於主人哭斯哭矣祝入尸謖注釋文謖起也　注祝入而無事尸則知起矣不告尸者無遺尊者之道也從者奉篚哭如初注初哭從尸祝前尸出戶踊如初降堂踊如初出門亦如之注前道也如初者出如入降如升三者之節悲哀同

敖繼公曰祝前者道尸也踊如初者丈夫先婦人後也云降堂者明其方降於階上而即踊

記尸謖祝前鄉尸注前道也祝道尸必先鄉之為之節還出戶又鄉尸還過主人又鄉尸還降階又鄉尸注過主人則西階上不言及階明主人見尸有蹙踖之敬降階還及門如出戶注及至也言還至門明其間無節也降階如升時將出門如出戶時皆還向尸也每將還必有辟退之容凡前尸之禮儀在此

敖繼公曰還謂先鄉尸而即還也

右祝告利成尸謖

尸謖圖
祝入
尸
出戶
尸
過主人
尸
降階
尸
出門

祝反入徹設于西北隅如其設也几在南厞用席注改設饌者不知鬼神之節改設之庶幾歆饗所以為厭飫也厞隱也於厞隱之處從其幽闇

敖繼公曰設于西北隅者亦以尊者之盛饌未可遽徹去之故改設於此也几在南在饌之南也厞用席者以席之一端倚於几一端倚於俎則足以障蔽其饌矣祝改設之亦變於吉

祝薦席徹入于房祝自執其俎出注徹薦席者執事者祝薦席則初自房來

贊闔牖戶注鬼神尚居幽闇或者遠人乎贊佐食者疏或者遠人乎禮記郊特牲文非直取鬼神居幽闇或取遠人之意故也自上以來行事唯有祝與佐食祝既執其俎出故知闔牖戶者是佐食也

記尸出祝反入門左北面復位然後宗人詔降疏謂祝復位宗

人乃詔主人降以其無事故也

敖繼公曰祝於尸出即反則不復前矣祝於門外迎尸而不送亦終始異也　記文止此已下經文

主人降賓出注宗人詔主人降賓則出廟門主人出門哭止皆復位注門外未入位

敖繼公曰案注云門外未入位者謂殯宮門外未入時之位也

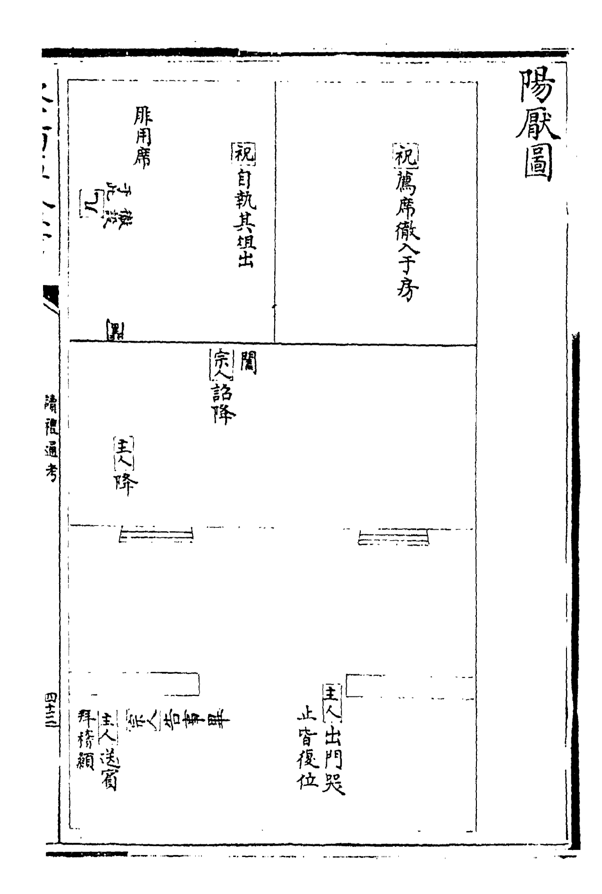
宗人告事畢賓出主人送拜稽顙注送拜者明於大門外也賓執事者皆去

即徹室中之饌者兄弟也

敖繼公曰送賓亦稽顙者為徒勞之故重拜其辱也吉祭之賓有俎主人則但拜送之而已蓋儀物相為

隆殺
也

右陽厭

陽厭圖
祝薦席徹入于房
祝自執其俎出
扉用席
闔
宗人詔降
主人降
主人出門哭止皆復位
主人送賓拜稽顙

記無尸則禮及薦饌皆如初 注無尸謂無孫列可使者也殤亦是也禮謂衣服即位升降

敖繼公曰禮謂主人哭出復位以前之儀及改設饌與奠出以後之事薦饌神席前俎豆之類皆是也如初謂與有尸者同

既饗祭于苴祝祝卒 注記異者之節釋神辭告之使令 疏既饗者謂祝祔之安之釋饗訖佐食取黍稷祭于苴

不綏祭無太羹湆胾從獻 注不綏言獻記終始也事尸之禮始於綏祭終於從獻綏當為隋此四事皆為尸無尸闕此四事

敖繼公曰綏當作挼祭謂佐食挼祭也無尸則固無所挼矣從獻謂籩及肝燔俎也

主人哭出復位注於祝祝卒既無上四事疏謂祝祝卒無尸可迎主人遂即哭出復戶外東面位祝闔牖戶降復位于門西注門西北面位也疏知門西北面位者據上文尸出祝反入門左北面復位也男女拾踊三注拾更也三更踊言更踊者主人踊主婦踊疏凡賓乃踊三者三為拾也如食間注隱之如尸一食九飯之頃也

敖繼公曰闔戶如食間象神食之也此謂陰厭

祝升止哭聲三啓戶注聲者噫歆也將啓戶警覺神也

敖繼公曰注云警覺神者謂欲令其知將啓戶也

主人入注親之是主人親至神所恭敬之事也疏主人無事而入者祝從啓牖鄉如

初注牖先闔後啓扇在内也鄉牖一名也如初者主人入祝從在左　疏詩云塞向墐戶北牖名鄉鄉亦是牖故云一名也主人哭出復位注堂上位也卒徹祝佐食降復位注祝復門西北面位佐食復西方位不復設西北隅者重閉牖戶褻也

教繼公曰卒徹者言其節也此徹亦改設於西北隅不言之者亦為其已蒙如初之文也卒徹祝闔牖戶乃與佐食俱降佐食於此方云復位則陰厭之時其在中庭北面與士之佐食位在兄弟之列特牲記曰佐食於旅齒於兄弟是也

宗人詔降如初注初贊闔牖戶宗人詔主人降之降謂禮畢降堂也經云贊闔牖戶主人　疏降賓出注云宗人詔主人降彼謂降堂故知此云如初亦如上經詔降也

右無尸饗祭之禮

無尸饗祭圖

初如儐祭

主人

尸出

祝

主人

婦人

內兄弟

無尸則不綏祭

獻尸祝命佐食綏祭若饗神時佐食但取黍稷祭于菹三亦是綏祭之意矣故不綏祭

無黍羹湇

正祭之時直升牲體無湇惟少牢賓尸有湇虞祭獻尸有泰羹湇為尸加也若無尸則不用加也

無胾

正祭不用庶羞獻尸有胾亦為尸加也若無尸則不用加也

無從獻

獻尸有肝從燔從若無尸則無從

雜記士三虞大夫五諸侯七注尊卑恩之差也天子至士葬即反虞

凡喪小功以上非虞祔練祥無沐浴注言不有飾事則不沐浴

陳澔曰潔飾所以交神故非此四祭則不沐浴也

涂氏宗來省山劉氏云虞者既葬反哭而祭也蓋未葬則柩猶在殯既葬則返而亡焉則虞度其神氣之返於是而祭以安之且為木主而託之以憑依焉故謂之虞主嘗求之傳注謂天子九虞以九日為節諸侯七虞以七日為節大夫五士三由是言之既葬而虞虞而卒哭降殺有等是春秋末世大夫僭用諸侯七虞之禮矣後代循習莫究其義而世俗遂以親亡以後每七日必供佛飯僧以為是日當於地府見某王者吁古人七虞之説乃如是哉故世之治喪者未葬則當朝夕奠朔望殷奠既葬則作主虞祭不惑於

浮屠齋七之說庶乎可謂祭之以禮矣集禮宋制三品以上七虞五品以上五虞九品以上三虞

再虞

士虞禮記再虞皆如初曰哀薦虞事注丁日葬則己日再虞疏初虞再虞皆用柔日始虞用丁日隔戊日故知再虞用己日也

敖繼公曰舊說謂再虞後於始虞二日理或然也皆如初謂日與祝辭也曰哀薦虞事見其與上文異者唯虞祫二字爾虞之言度也再告之則有使之度其去就之意故曰虞事爲虞祭之名蓋取諸此不以祫爲稱者以其與大祫之名同且此時猶未果祫也

乾學案皆如初者謂其所行祭禮悉如初虞

也三虞同

三虞

士虞禮記三虞卒哭他用剛日亦如初曰哀薦成事注當祔於祖廟為神安於此後虞改用剛日剛日陽也陽取其動也士則庚日三虞壬日卒哭其祝辭異者亦一言爾他謂不及時而葬者喪服小記曰報葬者報虞三月而後卒哭然則虞卒哭之間有祭事者亦用剛日其祭無名謂之他者假設言之文不在卒哭上者以其非常也令正者自相亞也檀弓曰葬日中而虞弗忍一日離也是日也以虞易奠卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭明日祔於祖父如是虞為喪祭卒哭為吉祭　疏三虞改用剛日將祔於祖取其動義故也士則庚日三虞壬日卒哭以其己日為再虞後改用剛日故次取庚日

為二虞也卒哭亦用剛日故虞日後隔辛日取壬日為卒哭改虞為成是一言也

開元禮三品以上喪禮四品以下至庶人附

虞祭　柩既入壙國官若僚佐之長興祝六品以下無國官先歸脩虞事牢饌如殷奠器用烏漆先造虞主以烏漆匱匱之盛於箱烏漆趺一皆置於別所虞主用桑主皆長一尺方四寸上項圓徑一寸八分四箱各厠一寸一分又上下四方周孔徑九分其匱底蓋俱方底自下而上蓋從上而下與底齊其趺方一尺厚三寸將祭出神主置於座其匱安於神主之後四品以下無具饌于堂東靈車將至掌事者先施靈座于寢堂室內戶西東向于靈

座之南北設帷東出戸若室内窄則設靈座於堂腰輿將入祝奉虞主入置于靈座東向設素几于右自腰輿以下四品以下無掌事者設洗于西階西南北向東西當西霤六品以下西榮南北以堂深罍水在洗西篚在洗東南肆篚實爵一巾一加冪設瓦甒二于靈座之左北墉下醴酒在東冪用絺加勺南柄既沐浴主人及諸子妻妾女子子内外升詣靈所主人及諸子倚杖于室戸外及應拜者哭于靈東西如初内外皆哭祝與執罇罍篚者各就罇罍篚所立執饌者

以饌入俱升自東階陳設如殷奠之儀訖掌饌者降出相者引主人降自西階設罍洗主人止哭執罍洗者酌水主人盥手執篚者取巾于篚興授主人主人拭手訖受巾奠于篚又取爵興以授主人執罍洗者又酌水主人洗㿻爵爵無足者執篚者又授巾主人拭爵訖受巾奠于篚相者引主人升自西階詣酒罇所執罇者舉冪主人酌醴相者引主人進詣靈座前西向跪奠爵于饌前俛伏興少退西向立祝以祝文進立于神座之右北面內

外皆止哭祝跪讀祝文曰維某年月朔日辰哀子某孫稱哀孫此爲母及祖母所稱父祖則稱孤子孤孫敢昭告于考某官封謚妣則郡縣鄉君各隨其稱孫爲長主則稱祖妣日月遄速奄及反虞叩地號天五情糜潰謹以潔牲柔毛剛鬣明粢薌合薌萁嘉蔬嘉薦醴齊四品以下謹以潔牲剛鬣嘉薦普淖明齊溲酒餘同哀薦祫事于考某官封謚尚饗祝興主人哭再拜內外應哭者皆哭再拜祝進跪奠版于靈座興出復位哭盡哀相者引主人以下出杖降自西階就次妻妾女子子以下各還別室祝闔戶興執

罇罍者降出少頃祝與掌饌者入開戶徹饌祝匱主四品以下無主闔戶已出掌事者埋重于門外道左間日再虞後日三虞禮皆與初虞同又間日為卒哭祭其虞祝辭再虞云哀薦虞事第三虞云哀薦成事

政和禮品官喪儀

虞　柩既入壙掌事者先歸俻虞事具饌于堂東靈車將至掌事者先施靈座于寢堂室內戶西東向于靈座東南北設帷東出戶若室窄則設靈座于堂既沐浴主人以下內

外升詣靈座所主人及諸子倚杖于堂戶外內外皆哭掌饌者以饌入陳于堂靈座前降出贊者請主人止哭盥手進詣靈座前以盞跪奠酒俯伏興少退西向立內外哭止祝進于靈座之右跪讀祝文曰維某年某月某日辰孤子某母稱哀子敢昭告于考某官封謚日月遄速奄及反虞叩地號天五情糜潰謹以清酌庶羞哀薦祫事于考某官封謚尚饗祝興主人哭再拜主人退復位次引亞獻終獻皆如之不讀祝文內外哭盡哀主人以下出杖

降自西階就次妻妾女子子各還别室少頃徹饌闔戶降

出乃埋重于門外道左三品以上七虞五品以上五虞九品以上三虞如初虞之禮皆以柔日祝辭終虞曰哀薦成事餘皆曰哀薦虞事　卒哭掌事者改廬翦屏柱楣

塗廬不塗見面翦蒲為席不緣以木為枕

庶人喪禮

虞　柩既入壙掌事者先歸脩虞事具饌于堂東靈車

將至掌事者先設靈座于寢堂室內戶西東向于靈座

東南北設帳東戶既沐浴主人以下内外俱詣靈所主

人及諸子倚杖于靈戶外內外俱哭掌饌者以饌入設于靈座前降出贊者請主人止哭盥手詣靈座前以琖跪奠酒俯伏興少退西向立內外哭止祝進立于靈座右跪讀祝文曰維年月朔日辰孤子某敢昭告于考某人之靈日月遄速奄及反虞叩地號天五情糜潰謹以清酌庶羞哀薦虞事于考某人之靈尚饗祝興主人哭再拜主人退復位內外哭盡哀主人以下出杖降自西階就次妻妾女子子還別室少頃徹饌闔戶既虞掌事

者改廬翦屏柱楣塗廬不塗見面裏塗外不塗也翦蒲為席不緣以木為枕

司馬氏書儀

虞祭虞安也骨肉歸於土魂氣無所不之孝子為其彷徨三祭以安之雜記士三月而葬是月也卒哭大夫三月而葬五月而卒哭諸侯五月而葬七月而卒哭士三虞大夫五諸侯七今五服年月勅自王公以下皆三月而葬三虞而卒哭柩既入壙掌事者先歸具虞饌如朔奠是日虞檀弓曰日中而虞葬日虞弗忍一日離也注弗忍無所歸矣或墓遠不能及日中但不出葬日皆可也主人以下皆沐浴或已晚不暇沐浴但略自澡潔可也執事者設盥盆

帨巾各二于西階西南東上帨手巾也東盈有臺帨巾有架在盈北主人以下親戚所盥也其西無臺架執事者所盥也設酒一瓶于靈座東南置開酒刀子拭布于旁旁置卓子上設注子及盞一别置卓子于靈座前設蔬果匕筯茶酒盞醬楪香爐主人及諸子倚杖于堂門外與有服之親皆入尊長坐哭如反哭位卑幼立哭于靈座前斬衰為一列最在前齊衰以下以次各為一列無服之親又為一列丈夫處左西上婦人處右東上各以昭穆長幼為

序皆北向婢妾在婦人之後頃之祝止哭者主人降自西階盥手帨手詣靈座前焚香再拜退復位及執事者皆盥手帨手執事者一人升開酒拭瓶口實酒于注取盞斟酒西向酹之祝帥餘執事者奉饌設于靈座前主人進詣酒注所北向執事者一人取靈座前酒盞立于主人之左主人左執盞右執注斟酒授執事者置靈座前主人進詣靈座前執事者取酒盞授主人主人跪酹執事者受盞俛伏興少退立祝執辭出主人之右西向

跪讀之曰維年月日朔日孤子孫曰孤孫為母及祖母稱哀子哀孫某敢
昭告于先考某官祖考同妣則曰某封某氏日月不居奄及初虞夙
興夜處哀慕不寧謹以潔牲柔毛豕曰剛鬣嘉薦普淖明齊
溲酒哀薦祫事尚饗士虞禮始虞用柔日葬用丁亥是柔日開元禮間日再虞然則古人
葬皆用柔日乎今不拘剛柔葬日即虞後遇剛日即再
虞不須間日也士虞禮祝曰哀子某哀顯相夙興夜處
不寧敢用潔牲剛鬣嘉薦普淖明齊溲酒哀薦祫事適
爾皇祖某甫饗注喪祭稱哀顯相助祭名也顯明也相
助也不寧悲思不安嘉薦菹醢也普淖黍稷也明齊新
水也言以新水溲釀此酒也始虞謂之祫事者主欲其祫
先祖也以與先祖合為安皇君也某甫皇
祖字也饗勸強之也今參用開元禮祝詞祝興主人哭

再拜退復位哭止主婦亞獻親戚一人或男或女終獻不焚香不讀祝婦人不跪既酹四拜此其異於丈夫餘皆如初獻之儀士虞禮主人洗廢爵酌醑尸注爵無足曰廢爵醑安食也又曰主婦洗足爵酌亞獻尸賓長洗繶爵三獻注繶爵口足之間有瑑文彌飾開元禮止有主人一獻今從古畢執事者別斟酒滿瀝去茶清以湯斟之主人以下皆出祝闔門主人立于門左卑幼丈夫在其後主婦立于門右卑幼婦人在其後皆東向尊長休于他所卑幼亦可更代休于他所常留一二人在門左右如食間祝立于門外北向告啓門三乃啓門主人以下皆入就位

祝立于主人之右西向告利成斂祠版韜藉匣之置靈座主人以下皆哭應拜者再拜盡哀止出就次執事者徹饌士虞禮祝反入徹設于西北隅如其設也几在南厞用席注改設饌者不知鬼神之節改設之庶幾歆饗所以為厭飫也厞隱也於厞隱之處從其幽闇又曰贊闔牖戶注鬼神常居幽闇或者遠人乎贊佐食者又曰無尸則禮及薦饌皆如初主人哭出復位祝闔牖戶如食間祝升止哭聲三啓戶注聲噫歆也將啓戶驚覺神也又曰祝出戶西面告利成皆哭注利猶養也成畢也言養禮畢也祝取魂帛帥執事者埋于屏處潔地既夕禮甸人抗重出自道之左倚之雜記重既虞而埋之注所倚處埋之今魂帛以代重故虞有主亦埋之遇柔日再虞質明祝出祠版置靈座

主人以下行禮改祝辭云奄及再虞哀薦虞事餘皆如

初虞之儀士虞禮再虞用柔日三虞卒哭用剛日注丁日葬則己日再虞庚日三虞壬日卒哭葬用丁亥是柔日然則古人皆用柔日耶今葬日既不拘剛柔日但於葬日即虞後遇柔日再虞又遇剛日即卒哭三虞又遇剛日即甲丙戊庚壬為剛日乙丁己辛癸為柔日遇剛日三虞改祝辭云奄及三虞又云哀薦成事餘如再虞

朱子家禮

虞祭葬之日日中而虞或墓遠則但不出是日可也若去家經宿以上則初虞於所館行之鄭氏曰骨肉歸於土魂氣則無所不之孝子為其彷徨三祭以安之朱子曰未葬時奠而不祭但酌酒陳饌再拜虞始用

祭禮卒哭

謂之吉祭

丘濬曰案所館行禮但寓他人宅舍未必皆寬敞及哭泣於他宅俗人所忌若經宿以上預先用蓬蓽搆一屋度寬可行禮似為簡便

主人以下皆沐浴或已晚不暇即略自澡潔可也執事者陳器具饌盥盆帨巾各二於西階西南上東盆有臺巾有架西者無之凡喪禮皆放此酒瓶并架一於靈座東南置卓子於其東設注子及盆盞於其上火爐湯瓶於靈座西南置卓子於其西設祝版於其上設蔬果盆盞於靈座前卓上匕筯居內當中酒盞在其西醋楪居其東果居外蔬居果內實酒於瓶設香案居堂中炷火於香爐東茅聚沙於香案前具饌如朝奠陳於堂門外之東祝出神主于座主人以下皆入哭

主人及兄弟倚杖於室外及與祭者皆入哭於靈座前其位皆北面以服為列重者居前輕者居後尊長坐卑幼立丈夫處東西上婦人處西東上逆行各以長幼為序侍者在後

降神

祝止哭者主人降自西階盥手帨手詣靈座前焚香再拜執事者皆盥帨一人開酒入於注西面跪以注授主人主人跪受一人奉卓上盤盞東面跪於主人之左主人斟酒於盞以注授執事者左手取盤右手執盞酹之茅上以盤盞授執事者俛伏興少退再拜復位

祝進饌

執事者佐之其設之序如朝奠

初獻

主人進詣注子卓前執注北向立執事者一人取靈座前盤盞立於主人之左主人斟酒反注於卓子上與執事者俱詣靈座前北向立主人跪執事者亦跪進盤盞主人受盞三祭於茅東上俛伏興執事者受盞奉詣靈座前奠於故處祝執版出於主人之右西向跪讀之前同但云日月不居奄及初虞夙興夜處哀慕不寧謹以潔牲柔毛粢盛醴齊哀薦祫事尚饗

祝興主人哭再拜復位哭止牲用豕則曰剛鬣不用牲則曰清酌庶羞祫合也欲其合於先祖也

亞獻主婦為之禮如初但不讀祝四拜

終獻親賓一人或男或女為之禮如亞獻

侑食執事者執注就添盞中酒

主人以下皆出祝闔門主人立於門東西向卑幼丈夫在其後重行北上主婦立於門西東向卑幼婦女亦如之尊長休他所如食間楊復曰士虞禮無尸者祝闔牖戶如食間

祝啓門主人以下入哭辭神祝進當門北向噫歆告啓門三乃啓門主人以下入就位執事者點茶祝立於主人之右西向告利成斂主匣之置故處主人以下哭再拜盡哀止出就次執事者

徹

儀節通贊唱序立　出主祝啓櫝出主服重者在前輕者在後男東女西以長幼為序今擬用禮生二人一通贊一引贊其說具祭禮舉哀少頃哀止引贊唱盥洗

詣靈座前　焚香　鞠躬拜興拜興平身　降神執事者二人皆洗手一人開酒實於注西面立一人取卓子盤盞捧之東面立跪主人跪執事二人者向主人跪執注者以注授主人主人受注執之斟酒於執事所捧之盞斟訖以注授執事者酹酒主人左手取盤盞右手執盞盡傾於茅沙上訖以盤盞授執事者俯伏興平身少退鞠躬

拜興拜興平身　復位　參神　鞠躬拜興拜興拜興平身　進饌祝以魚肉炙肝米麪食進列於靈前卓子上次二行空處初獻禮主人進詣

（注子卓前執注北向立執事者一人取靈座前盤盞立主人之左主人斟酒於盞中訖反注於卓子上）

詣靈座前（主人詣靈座前執事者捧盞隨之）跪（主人跪）祭酒（執事者跪進酒盞主人受之三傾於茅沙上）奠酒（執事者受盞置靈座前）俯伏興平身（退稍後立）跪

主人以下皆跪　讀祝（祝執版立主人之右西向跪讀之畢）俯伏興平身（少退）舉哀（主人以下皆哭少頃）哀止　鞠躬拜興拜興平身（主人獨拜）復位　亞獻禮　詣靈座前　跪　祭酒　奠酒

俯伏興拜興拜興平身（若主婦行禮不跪不俯伏立傾酒於地四拜）復位　終獻禮　詣靈座前　跪　祭酒　奠酒　俯

伏興拜興拜興平身 復位 侑食子弟一人執注就添盞中酒

主人以下皆出主人立於門東西向卑幼丈夫在其後重行北上主婦立於門西東向卑幼婦女在後重行北上尊長休於他所俱肅靜以俟闔門執事者閉門無門下簾食頃祝噫

歆祝當門北向作歆聲者三啓門乃開門捲簾復位主人以下復舊位點茶執事者進茶置匙筯旁告利成祝立於主人之右西向利成 辭神主人以下皆拜

舉哀且拜且哭鞠躬拜興拜興平身 哀止 焚祝文

納主 徹饌 禮畢案虞祭於辭神下有云主人以下哭再拜而前此只是主人行禮而主人以下惟序立而已別無叅拜之文今補入又若路遠於所館行禮恐不能備可略去闔門啓門

噫歆告利

成四節

祝文式維　幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支

孤子某敢昭告于（母則云哀子）某（考妣）某（官府君封孺人）日月不居

奄及初虞夙興夜處哀慕不寧謹以潔牲柔毛粢盛

庶品哀薦祫事尚饗

祝埋魂帛（祝取魂帛帥執事者埋於屏處潔地若路遠於所館行禮必須三虞後至家埋之）罷

朝夕奠（朝夕哭哀至哭如初）遇柔日再虞（乙丁巳辛癸為柔日其禮如初虞唯前期一日）

陳器具饌厥明夙興設蔬果酒饌質明行事祝出神主

於座祝辭改初虞為再虞祫事為虞事為異若墓遠塗

中遇录日則亦於所館行之

遇剛日三虞甲丙戊庚壬為剛日其禮如再虞唯改再虞為三虞

虞事為成事若墓遠在塗中遇剛日且闕之須至家乃行此祭

明會典品官禮

虞　柩既入壙掌事者先歸脩虞事或墓遠則但不出是日可也喪主以下既沐浴執事者陳器具饌設盥盆帨巾各二於西階西南上酒瓶并架一於靈座東南置卓子於其東設注子及盤盞於其上火爐湯瓶於靈座西南置卓子於其西設祝板於其上設蔬果盤盞於靈

座前卓上匕筯居内當中酒盞在其西醋楪居其東果居外蔬居果内實酒於瓶設香案於堂中炷火於香爐束茅聚沙於香案前具饌如朝奠陳於堂門之東祝出神主於座喪主及兄弟倚杖於室外及與祭者皆入哭於靈座前其向皆北面以服為列重者居前輕者居後尊長坐卑幼立丈夫處東西上婦人處西東上逐行各以長幼為序侍者在後乃降神祝止哭者喪主降自西階盥手帨手詣靈座前焚香再拜執事者皆盥帨一人

開酒實於注西向跪以注授喪主喪主跪受一人捧卓上盤盞東向跪於喪主之左喪主斟酒於盞以注授執事者左手取盤右手執盞酹於茅上以盤盞授執事者俯伏興少退再拜復位既降神祝進饌執事者佐之喪主乃初獻進詣注子卓前執注北面立執事者一人取靈座前盤盞立於喪主之左喪主斟酒反注於卓上與執事者俱詣靈座前北面立喪主跪執事者亦跪進盤盞三祭於茅束上俯伏興執事者受盞奉詣靈座前奠

於故處祝執版出於喪主之右西向跪讀之云日月不居奄及初虞夙興夜處哀慕不寧謹以潔牲庶羞粢盛醴齊哀薦祫事祝興喪主哭再拜復位哭止主婦為亞獻禮如初不讀祝文親賓一人為終獻禮如亞獻乃侑食執事者執注添盞中酒喪主以下皆出祝闔門喪主立於門東西向卑幼丈夫在其後重行北上主婦立於門西東向卑幼婦女亦如之尊長休於他所如食間祝進當門北面噫歆告啓門三乃啓門喪主以下入就位祝立

於喪主之右斂主匣之置故處喪主以下哭辭神再拜盡哀止出就次執事徹饌祝取魂帛埋之屏處潔地罷朝夕奠遇柔日再虞禮如初虞唯前期一日陳設具饌厥明夙興設蔬果酒醴質明行事祝出神主於座祝辭改初虞為再虞祫事為虞事遇剛日三虞禮如再虞祝辭改再虞為三虞虞事為成事若去家經夙以下則初虞於所館行之墓遠途中遇柔日亦於所館行之若三虞必須至家始可行禮

庶人禮

虞　葬之日日中而虞或墓遠則但不出是日可也柩

既入壙掌事者先歸修虞事具饌於堂東既沐浴喪主以下内外俱詣靈座所喪主及諸子倚杖於室户外内外俱哭掌饌者以饌入設於靈座前降出贊者請喪主止哭盥手詣靈座前以盞跪奠酒俯伏興西向立内外哭止祝進立於靈座右跪讀祝文曰維年月朔日辰孤子某敢昭告於考某人之靈日月遄速奄及初虞叩地號天五情糜潰謹以清酌庶羞哀薦虞事尚饗祝興喪主哭再拜退復位内外哭盡哀喪主以下出杖降自西

階就次妻妾女子子還別室少頃徹饌祝取魂帛帥執
事者埋於屏處潔地罷朝夕奠遇柔日再虞遇剛日三
虞

讀禮通考卷四十八